

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور

مرزا محمود ایرانی

آج پرچہ پیرا اخبار ۲۷ اگست ۱۹۰۷ء کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ حکیم مرزا محمود دہلوی لاہور میں فرود گشت ہیں۔ وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہو چکا دیکھ کر دہشت میں آ رہا ہوں۔ اور مجھے مقابلہ کے خواہش مند ہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قدر شدت کم فرمستی ہے۔ کہ میں انہی اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کل ہفتہ کے روز جل کا دن ہے جس میں میری ضرورت ہو گی۔ اور اتوار کے دن صبح چھ گھنٹے گرواسپور میں ایک مقدمہ کیلئے جانا جو عدالت میں دائر ہے۔ ضروری ہے۔ میں فریادارہ دن سے لاہور میں مقیم ہوں۔ اس مدت میں کسی نے مجھ سے ایسی درخواست نہیں کی۔ اب میں جانے کو ہوں اور ایک منٹ بھی مجھے کسی اور کام کیلئے فرصت نہیں۔ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بیوقت کی درخواست سے کیا مطلب ہے۔ اور کیا غرض ہے۔ لیکن تاہم میں حکیم مرزا محمود صاحب کو قصیدہ کیلئے ایک اور صاف مادہ بتلاتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ کل ۲۷ ستمبر کو جو جلسہ میں میرا مضمون پڑھا جائیگا۔ وہ مضمون ایڈیٹر صاحب پیرا اخبار اپنے پرچہ میں تمام وکال شائع کر دیں۔ حکیم صاحب موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے مقابلہ میں اسی اخبار میں اپنا مضمون شائع کر دیں اور پھر خود ہلک ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کر فیصلہ کرنے کی۔ کہ کس شخص کا مضمون راستی پر اور دلائل قریہ پر مبنی ہے۔ اور کس شخص کا مضمون اس مرتبہ سے گرا ہوا ہے۔ میری دانست میں یہ طریق فیصلہ ان بدست لے سے بہت محفوظ ہو گا جو آج کل دنیا میں مباحثات سے متوقع ہے۔ بلکہ چونکہ اس طرز میں روئے کلام حکیم صاحب کی طرف نہیں۔ اور نہ انہی نسبت کوئی ٹوکہ ہے۔ اس لئے ایسا مضمون ان رجسٹروں سے بھی برتر ہو گا۔ جو عام مباحثات سے کسی کسی پیش آ جا کر کرتے ہیں۔

مجھے ایک صاحب حکیم مرزا محمود ایرانی نام نے آج ۲۷ ستمبر ۱۹۰۷ء کو بذریعہ ایک خط کے دریافت کیا ہے۔ کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ فوجیں ہاں تغرب فی عین حقیقہ ہیں۔ واضح ہو کہ آیت قرآنی ہے اسرار اپنے اندر رکھتی ہے۔ جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے۔ لیکن وہ معنی جو خدا نے جبریل ظاہر فرمائے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ کہ یہ آیت مع اپنے سابق اور لاحق کے مسیح موعود کے لئے ایک پیشگوئی ہے اور اس کے وقت ظہور کو شخص کرتی ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ مسیح موعود ہی ذوالقرنین ہے۔ کیونکہ قرآن عربی زبان میں صریح کو کہتے ہیں۔ اور آیت قرآنی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ وعدہ کا مسیح جو کسی وقت ظاہر ہو گا اس کی پیدائش اور اس کا ظاہر ہونا دو صدیوں پر مشتمل ہو گا۔ چنانچہ میرا وجود اس طرح ہے۔ میرے وجود نے مشہور و معروف صدیوں میں خواہ بھری میں خواہ مسیحی خواہ بکریا صحتی اس طور پر اپنا ظہور کیا ہے۔ کہ ہر جگہ دو صدیوں پر مشتمل ہے۔ صرف کسی ایک صدی تک میری پیدائش اور ظہور غم نہیں ہوئے۔ فرض جہاں تک مجھ سے ہے۔ میری پیدائش اور میرا ظہور ہر ایک قریب کی صدی میں صرف ایک صدی پر اتفاقاً نہیں کرتا۔ بلکہ دو صدیوں میں اپنا قدم رکھتا ہے۔ پس ان معنی سے میں ذوالقرنین ہوں۔ چنانچہ بعض احادیث میں بھی مسیح موعود کا نام ذوالقرنین آیا ہے۔ ان حدیثوں میں بھی ذوالقرنین کے ہی معنی ہیں۔ جو میں نے بیان کئے ہیں۔ اب باقی آیت کے مضمون پیشگوئی کے لحاظ سے یہ ہیں۔ کہ دنیا میں دو قومیں بڑی ہیں۔ بنو مسیح موعود کی بشارت دی گئی ہے۔ اور مسیحی موعود کے لئے پہلے انہیں کا حق ٹھہرا گیا ہے۔ سو خدا تعالیٰ ایک استعارے کے رنگ میں اس جگہ فرماتا ہے کہ مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے۔ اپنی ہر دو قوموں کو اپنا گیا۔ ایک قوم کو دیکھ کر کہ وہ تاریکی میں ایک ایسے بدبودار چٹھے پر بیٹھی ہے۔ کہ جس کا پانی پینے کے لائق نہیں۔ اور اس میں سخت بدبودار کچر ہے۔ اور اس قدر ہے۔ کہ اب اس کو پانی نہیں کھینچ سکتے۔ یہ عیسائی قوم ہے۔ جو تاریکی میں ہے۔ انہوں نے مسیحی چشمہ کو اپنی غلطیوں سے بدبودار کچر میں ڈال دیا ہے۔ دوسری سیر میں مسیح موعود نے جو ذوالقرنین ہے۔

ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آفتاب کی دھوپ اور انہیں کوئی اور نہیں۔ اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی نہ حاصل نہیں کی۔ اور صرف یہ حصہ ملا ہے۔ کہ اس پر ان کے جل رہے ہیں۔ اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے۔ اس قوم سے مراد مسلمان ہیں۔ جو آفتاب کے سامنے تو ہیں۔ مگر جو کچھ ان کے اور کچھ فائدہ ان کو نہیں ہوتا۔ یعنی ان کو تو حید کا آفتاب دیا گیا۔ مگر جو کچھ ان کے آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی۔ یعنی رینداری کی سچی تصویر کی اور سچے اخلاق وہ کہہ چکے۔ اور تعصب اور کینہ اور اشتعال اور درندگی کے چلن ان کے حصہ میں آئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس پرچہ میں فرماتا ہے۔ کہ ایسے وقت میں مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے آئیگا۔ جس کا عیسائی تاریکی میں ہونگے۔ اور ان کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کچر ہو گا۔ جس کو عربی میں حما کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ماتر صرف خشک توحید ہو گی۔ جو تعصب اور زندقہ کی دھوپ کے چلے ہو گی۔ اور کوئی روحانیت صاف نہ ہو گی۔ اور مسیح جو ذوالقرنین ہے۔ ایک تیسری قوم کو بھیجے گا۔ جو باوجود باوجود کے ماتر بہت تنگ ہو گی۔ اور وہ لوگ بہت بدبودار ہو گی اور انکی طبیعتیں سداوت مند ہونگی۔ اور وہ ذوالقرنین سے جو مسیح موعود ہے۔ وہ مطلب کیلئے تیار ہوجا جو کچھ کے حلوں سے بچ جائیں۔ اور مادہ اچھے لئے سدر روشن بنادیا جائے۔ یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تائید میں لکھو تعلیم دیگا۔ یا جو کچھ باوجود کے حلو کو قطعی طور پر روک دیگا۔ اور ایسے آئینہ ہو گا۔ اور ہر ایک طور سے انکی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ ہو گا۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو بھرتیول کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ اور اس میں مسیح طور پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے۔ پس مبارک ہے جو ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھے۔ قرآن شریف کی یہ سنت ہے۔ کہ اس قسم کی پیشگوئیاں بھی کیا کرتا ہے۔ کہ ذکر کسی اور کا ہوتا ہے۔ اور اصل منشاء آیت نہ مان کیلئے ایک پیشگوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورت یوسف میں بھی اسی قسم کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر تو ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مگر اس میں غنی پیشگوئی ہے۔ کہ جس طرح یوسف کو اول ہائیوں نے حسادت کی نظر سے دیکھا۔ اور وہی یوسف انکا سردار بنایا گیا۔ اس جگہ بھی قریش کیلئے ایسا ہی ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر کے مکر سے نکال دیا۔ گردی جو رو کیا گیا تھا انکا پیشوا اور سردار بنایا گیا۔ بلا تعجب کا مقام ہے۔ کہ اس قدر بار بار مسیح موعود یعنی اس عاجز کی نسبت قرآن شریف میں پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں مگر یہ بعض

ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آفتاب کی دھوپ اور انہیں کوئی اور نہیں۔ اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی نہ حاصل نہیں کی۔ اور صرف یہ حصہ ملا ہے۔ کہ اس پر ان کے جل رہے ہیں۔ اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے۔ اس قوم سے مراد مسلمان ہیں۔ جو آفتاب کے سامنے تو ہیں۔ مگر جو کچھ ان کے اور کچھ فائدہ ان کو نہیں ہوتا۔ یعنی ان کو تو حید کا آفتاب دیا گیا۔ مگر جو کچھ ان کے آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی۔ یعنی رینداری کی سچی تصویر کی اور سچے اخلاق وہ کہہ چکے۔ اور تعصب اور کینہ اور اشتعال اور درندگی کے چلن ان کے حصہ میں آئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس پرچہ میں فرماتا ہے۔ کہ ایسے وقت میں مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے آئیگا۔ جس کا عیسائی تاریکی میں ہونگے۔ اور ان کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کچر ہو گا۔ جس کو عربی میں حما کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ماتر صرف خشک توحید ہو گی۔ جو تعصب اور زندقہ کی دھوپ کے چلے ہو گی۔ اور کوئی روحانیت صاف نہ ہو گی۔ اور مسیح جو ذوالقرنین ہے۔ ایک تیسری قوم کو بھیجے گا۔ جو باوجود باوجود کے ماتر بہت تنگ ہو گی۔ اور وہ لوگ بہت بدبودار ہو گی اور انکی طبیعتیں سداوت مند ہونگی۔ اور وہ ذوالقرنین سے جو مسیح موعود ہے۔ وہ مطلب کیلئے تیار ہوجا جو کچھ کے حلوں سے بچ جائیں۔ اور مادہ اچھے لئے سدر روشن بنادیا جائے۔ یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تائید میں لکھو تعلیم دیگا۔ یا جو کچھ باوجود کے حلو کو قطعی طور پر روک دیگا۔ اور ایسے آئینہ ہو گا۔ اور ہر ایک طور سے انکی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ ہو گا۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو بھرتیول کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے۔ اور اس میں مسیح طور پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے۔ پس مبارک ہے جو ان پیشگوئیوں کو غور سے پڑھے۔ قرآن شریف کی یہ سنت ہے۔ کہ اس قسم کی پیشگوئیاں بھی کیا کرتا ہے۔ کہ ذکر کسی اور کا ہوتا ہے۔ اور اصل منشاء آیت نہ مان کیلئے ایک پیشگوئی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورت یوسف میں بھی اسی قسم کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یعنی بظاہر تو ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مگر اس میں غنی پیشگوئی ہے۔ کہ جس طرح یوسف کو اول ہائیوں نے حسادت کی نظر سے دیکھا۔ اور وہی یوسف انکا سردار بنایا گیا۔ اس جگہ بھی قریش کیلئے ایسا ہی ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر کے مکر سے نکال دیا۔ گردی جو رو کیا گیا تھا انکا پیشوا اور سردار بنایا گیا۔ بلا تعجب کا مقام ہے۔ کہ اس قدر بار بار مسیح موعود یعنی اس عاجز کی نسبت قرآن شریف میں پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں مگر یہ بعض

مقدمات - ۶ ستمبر کو محمد علی شہادت ختم ہوئی حکو شیخ علی احمد صاحب دہلی گورڈاس پورا اور ۸ کو منشی عزیز الدین صاحب تحصیل روڈیانا گورڈاس پورا جس شخص صاحب شہادت کی شہادت ہوئی۔ ۹ کو مقدمہ سماعت نہیں ہوا۔ ۱۰ ستمبر کو ڈاکٹر محمد الدین صاحب گواہ مستفیض میڈیکل پریکٹس لاہور حاضر عدالت ہوئے خواجہ صاحب اول واقعات مقدمہ سے اول گواہ کیا اور پھر شہادت ہوئی۔ ۱۱ ستمبر کو ڈاکٹر صاحب کی شہادت ختم ہوئی اور جو دھری نصر اللہ خان صاحب وکیل سیالکوٹ کا بیان ہوا گواہ جرح محفوظ رہی ہے۔

کلمات طیبات حضرت امام الزمان علیہ السلام ۹ اگست سنہ ۱۳۶۷ قاریان

تغیر نیت اجر
باطل ہو جاتا ہے
بعض لوگوں کے ایک مسجد کے تازہ
آپ نے فرمایا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
کہ زیادہ بزرگ تم میں سے وہ ہے
جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقا کھلاہ و تقویٰ ہ کے
صفات میں سے ہے۔ کہ وہ بالغیب ایمان لاتے ہیں
نمازین پڑھتے ہیں۔ اور مبارک قتلہ فیقوت ہ
یعنی علم۔ مال۔ اور دوسرے قوائے ظاہری اور
باطنی جو کچھ دیا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان
کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے خدا نے بڑے بڑے
وعدہ انعام کے کئے ہیں۔ انسان ایک کار خیر کیلئے
جب نیت کرتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ پھر اس میں کسی
قسم کا فرق نہ لادے۔ اگر کوئی دوسرا جو اس میں حصہ
لینے والا تھا۔ یا نہ تھا۔ مزا رحم ہو۔ اور بددیانتی کرے
تو بھی اول الذکر کو چاہیے۔ کہ وہ کسی قسم کا تغیر اپنے
ارادہ میں نہ کرے۔ اس کو اسکی نیت کا اجر ملے گا۔ اور دوسرے
اپنی شرارت کی سزا پاویگا۔ دنیا میں لوگوں کو ایکسا یہ
بہی بڑی غلطی لگی ہے۔ کہ دوسرے سے مقابلہ کے
وقت یا اسکی نیت میں فرق آتا دیکھ کر اپنی نیت کو جو خیر
پر مبنی ہوئی ہے۔ بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بجائے
ثواب کے عذاب حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھو۔ کہ جو شخص
خدا کے لئے نقصان روا نہیں رکھتا۔ وہ عند اللہ کسی اجر
کا بھی مستحق نہیں۔ خدا کے لئے تو جان تک دریغ نہ کرنی
چاہیے۔ پھر زمین وغیرہ کیا شے ہے۔ جس قدر کوئی
دکھ اٹھانے کے لئے لیا ہوگا۔ اتنا ہی اسے ثواب
ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ اصول اختیار نہیں کرتا۔ تو اس
نے ابھی تک ہمارے سلسلہ کا مطلب اور مقصد ہی نہیں
جانا۔ جو لوگ اس جماعت میں داخل ہیں۔ اگر وہ عام
لوگوں کے سے اخلاق۔ مروت۔ اور ہمدردی برتتے
ہیں۔ تو ان میں دوسرے لوگوں سے کیا فرق ہوگا
شریک شہادت کو شریک کے حوالہ کرد۔ اور اپنے
نیک جوہر دکھاوے تب تمیز ہوگی۔ دنیاوی تنازعات

کے وقت مالی نقصان برداشت کرنے اور جو دشمن
سے کام لینے کے سوا چارہ نہیں ہو کرتا۔ اور نہ انسان
کو ہمیشہ اس قسم کے مواقعہ ملتے آتے ہیں۔ کہ وہ فطرہ
کے یہ نیک جوہر دکھائے۔ اس لئے اگر کوئی ایسا موقعہ
آتا ہے۔ تو اسے غنیمت خیال کرنا چاہیے۔
اس وقت ہماری جماعت کو مساجد
مسابد کی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا
ہوتا ہے۔ جس کاؤن یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد
قائم ہوگئی۔ تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر
کوئی ایسا گاؤں ہو۔ یا شہر۔ جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ
ہوں۔ اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو۔ تو ایک مسجد
بنانی چاہیے۔ پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لائیگا
لیکن شرط یہ ہے۔ کہ قیام مسجد میں نیت اخلاقی ہو
محض اللہ اسے کیا جاوے۔ نفسانی اغراض یا کسی شر
کو مرکز نہ ہو۔ تب خدا برکت دیگا۔
یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ مسجد مربع اور پکی عمارت
کی ہو۔ بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے۔ اور وہاں بڑے
مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے۔ اور بائیں وغیرہ کا کوئی
پتھر وغیرہ ڈالو۔ کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو۔
خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند گھوڑوں کی شاخوں کی
ہتی۔ اور اسی طرح چلی آئی۔ پھر حضرت عثمان رضی
لہ عنہ نے اس لئے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا۔ اپنے زمانہ میں
اسے بختہ بنوایا مجھے خیال آیا کرتا ہے۔ کہ حضرت سلیمان
اور عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے۔ شاید اسی مناسبت
سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ فرشتیکہ جماعت کی
اپنی مسجد ہونی چاہیے۔ جہیں اپنی جماعت کا امام ہو
اور وعظ وغیرہ کرے۔ اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے
کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز جماعت ادا کیا کریں۔ نہ
جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ پرانگیں سے پہلے
پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وقت ہے۔ کہ اس وقت اتحاد اور
اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے۔ اور ادا دئے ان
سی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جو کہ پہوت کا باعث
ہوتی ہیں۔
نفل لوامیہ
قابل قدر ہے
مولوی بلخ محمد صاحب ساکن لاہور
بڑے مکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام
سے معاف کیا۔ اور نماز میں سرور
اور لذت کے لئے دعا کی درخواست کی۔ فرمایا کہ دعا کرتے
رہو۔ اور کرتے رہو۔ ایک کا ڈر و زانہ نکھدیا کرو۔
کہ دعا یاد آجایا کرے۔ طبیعت پر جبر کر کے جو کام
کیا جاتا ہے۔ ثواب اوس کا ہوتا ہے۔ اور اسی کام

نفس لوامہ ہے۔ کہ طبیعت آرام کرنا چاہتی ہے۔ اور غ
مجبوبات نفسانی کی طرف کھی جاتی ہے۔ مگر وہ بزور اسے
مفلوب کر کے خدا کے احکام کے ماتحت چلاتا ہے۔ اس
اجر پاتا ہے۔ ثواب کی حد نفس لوامہ تک ہی ہے۔ اور اسے
ہی خدا نے پسند کیا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں قسم ہی
نفس لوامہ کی ہی خدا نے کہا ہے۔ مطمئن کی نہیں کہا
کیونکہ مطمئن میں جا کر ثواب نہیں رہتا۔ کیونکہ وہاں کوئی کٹا
کشی اور جنگ نہیں۔ وہ تو امن کی حالت ہے۔
نفس لوامہ اور شہم
سود کا استعمال
لیکن زیادہ کا استعمال منع ہے۔ اصل میں سود چاندی وغیرہ کے
عورتوں کی ذہنیات کے لئے جائز رکھا ہے۔ ہاں علاج کے طور
پر ان کا استعمال منع نہیں۔ جیسے کسی شخص کو کوئی مارضہ
ہو۔ اور چاندی سونے کے برتن میں کھانا طیب بتلاوی۔ تو
بظہور علاج کے صحت تک وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ایک شخص
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اسے جو میں
بہت پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے مکتدیا کہ تو رشیم کا کرتا بنا کر
اس سے جو میں نہیں پڑتیں ایسے ہی خارش دسے گئے
لئے رشیم کا لباس سفید ہے۔
سود کی بابت پوچھا گیا کہ بعض مجبوریاں لاحق
مال ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا فتوایں ہم
نہیں دیکھتے۔ یہ بہر حال ناجائز ہے۔ ایک طرح کا سود اسلام
میں جائز ہے یہ قرض دینے وقت کوئی شرط وغیرہ کسی قسم
کی نہ ہو۔ اور مقروض جب قرضہ ادا کرے۔ تو مروت
کیلئے پر اپنی طرف سے کچھ زیادہ دیدیوے۔ ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے۔ اگر دس روپیہ قرض
لئے۔ تو ادائیگی کی وقت ایک سو تک دیدیا کرتے۔ سود حرام
وہی ہے۔ جس میں عہد معاہدہ اور شرائط ادلی ہی کر
لی جاوین۔
عکس تصاویر
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایسی عکس
عکس تصویر طیار ہوئی ہے۔ کہ جس نے دیکھا ہے۔ تعریف
کی ہے۔ خط و خال کی صفائی منارش کرتی ہے۔ کہ ضرور
خریدو۔ تمنا تار لوگوں کو تمام حجت کائنات سے پیش کرنا
عہدہ ذریعہ ہے۔ اور اس سے فائدہ ہی اٹھایا جکتے ہیں۔
کہ جب تصویر پر نظر پڑی۔ تو اقرار بیعت باقائما کیا۔ کہ
اس مرد خدا کے ہاتھ پر ہمنے خدا کیلئے اپنے ارادوں
اور نفسانی خواہشوں کو چھوڑا ہے۔ قیمت لہر۔
اور عکس۔ علامہ محمد رشید

حضرت مسیح موعود کا نزول لاہور میں

گزشتہ اشاعت آگے

دوسرے دن ۱۴ اگست کو مولوی مبارک علی صاحب احمدی ساکن لاہور نے وفات مسیح اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عادی کے اثبات پر ایک جامعہ و مفصل فرمایا جس میں تاثرین اور خطوط آئے۔ ان کی خبر کی غازی میں خود حضور علیہ السلام شریک ہوئے۔ مفتی محمد صادق صاحب نے امانت کر دی۔ اور ظہر اور شہر کی دونوں نمازیں قصر اور جمع کر کے ادا ہوئیں۔

ذاتین اور احمدی احباب کی تعداد و فز و فز بستی جاتی تھی۔ اور یہ شریعتی اسی طرح ہوا۔ تاریخ کی مسیح تک رہی جو کہ بیکر کے پڑے جانے کا دن جو یہ ہوا تھا۔ لیکن چونکہ انتظام کے لئے وقت بہت کم تھا۔ اس لئے متعلقہ حکام وقت کے مشورہ سے اسکی تاریخ اول یکم ستمبر اور بعد ازاں ستمبر مقرر ہوئی۔ جب احباب کو یہ علم ہوا۔ تو ۸۰۰ کو قریب یہ وفات کے کل احباب رخصت ہو گئے۔ اور ستمبر کو پھر قریب ڈیڑھ ہزار کے جمع ہو گئے۔ بعد ازاں ایک نماز کے لاہور کی احمدی جماعت نے ایک کسی سیاہی کا سادہ حضرت سے اس پر جلوہ افروز ہونے کی درخواست کی گئی۔ چونکہ خود حضور کے غلاموں اور نیز دیگر غازیوں کا ایک کثیر مجمع موجود تھا۔ اس لئے مناسب موقعہ یہ کہ اپنے ایک جامع تقریر فرمائی۔ جس میں بتلایا کہ صرف بیعت کے الفاظ کی تکرار پر نجات کا مدار مت رکھو۔ بلکہ ہر ایک لفظ اور قول کو عملی لباس پہناؤ۔ شب نجات پاؤ گے۔ اور نعمت ان آقا و منشی ہی تہذیب نے روشنی کے دلدادہوں کو بھی نصیب فرمائی۔ جنہوں نے قومی عروج اور ترقی کا مدار عورتوں کی بے پردگی پر رکھا ہے۔ اور جماعت کو تاکید کی کہ باہمی مصالحت اور اتفاق کی کوشش کریں۔ اور بعض کی اس عادت پر بہت ہی نفوس اور زار انگلی کا اظہار فرمایا۔ جو کہ اپنے اپنے اسی فز و گداشت اور باقون پر دلون میں بغض اور کینہ پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں۔ نیز خلق کی قربت کرتے ہوئے اپنے بتلایا کہ خلق اور خلق میں سے خلق ایسی ہے۔ کہ جس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ملائکہ خلق میں اگر کوئی کمی ہو۔ تو اسکی اصلاح اور تکمیل محال ہے جیسے کسی کا ہاتھ چھوٹا پیدا ہو۔ تو وہ بڑا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ باطنی تو اسے۔ یعنی اخلاق میں کمی بیشی پر اسے اختیار دیا گیا ہے۔ یہ تقریر اپنے موقع و من اخبار ہو گئی۔

انہی تقریریں کوئی وزیر آبادی مولوی۔ جو کہ مسیح موعود کے شکر و میں سے رہنے متعصب تھے۔ غلاف داب جیسے دجا اجازت منتظران حبیب بول اٹھے۔ اور انکی ٹر ٹرکٹش میں جو کتا اور شکستہ تیر تھے۔ ان کو بلا کسی دیکھ مجال کے چلانے لگے۔ اور جس میدان مباحثہ کی راہ کو تقریروں اشتہار وین اور رسالوں کے ذریعہ ایک عرصہ دراز سے مسیح موعود بند کر چکے ہیں۔ اسکو وہ پھر کھولنے لگے۔ بلکہ بار بار سمجھانے پر جب وہ اپنی شرارت اور رخنہ اندازی سے باز نہ رہے۔ تو آخر کار منتظران جیسے نے ان کو باہر نکال دیا اس سے حاضرین کو اس سے صدمہ ہوا۔ کہ جو تقریر حضرت اقدس فرما رہے تھے۔ اس کا ایک بہت سا حصہ باقی رہ گیا۔ اور لوگوں کے مختلف سوالات کا دروازہ کھل جانے کے باعث روئے سخن بدل گیا۔ مگر اصل بات یہ ہے۔ کہ یہ باتیں بھی سنت الہی میں داخل ہیں۔ کہ جب آدم یا آدم صفت کوئی برگزیدہ اصلاح کرتا ہو۔ تو ابلیس یا ابلیس صفت اپنی رخنہ اندازی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شور و شر کے فرو ہونے کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لیگے۔

۱۲ تاریخ کو جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب فتنہ نویس دہلوی مصنف کتب شہادت آسمانی وغیرہ و ایڈیٹر پور پریس رسالہ المنصور احمدی جماعت کے ان موجودہ احباب کا فوٹو دیکھی تصویریں لیتے رہے۔ جن کے اسماء گرامی مندرجہ انجام آتم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی تکمیل کی تقریب پر درج ہے۔ اور جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر سے تشریف دی ہے۔ یہ فوٹو اپنے اس غرض سے لئے کہ المنصور رسالہ کے ساتھ ان کی ایک ایک کاپی ہدیہ ناظرین کی جاوے۔

ہماری رگ میں بہت مناسب ہو گا۔ کہ اگر شاہیر احمدی کے عنوان کے ماتحت ان میں سے بعض اصحاب کے سوانح مختصر بھی درجا دیں۔

میرے مکرم اور محترم حضرت مولوی نور الدین صاحب اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب معہ اہل بیت کے حسب الحکم حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت حکیم نور الدین صاحب کی شان میں عام طور پر غیر از جماعت لوگوں کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے مولو صاحب مرزے کا خلیفہ آگیا۔ اس کی اصل حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن ہم نے اس لئے ذکر کر دیا ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رخصت چاہتا ہے۔ اور اسے قبول کرتا ہے۔ تو کس طرح لوگوں کے زبان پر اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔

حضرت حکیم نور الدین صاحب کی تشریف آوری سے عوام الناس کو یہ فائدہ ضرور ہوا۔ کہ اس سے قبل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کھیلے جو لوگ ڈانڈاؤں اور دل دھڑ سے ادھر اور ادھر سے ادھر چھ رہے تھے۔ وہ دل جمعی سے آپ کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے اور اس شیعہ فوری کی روشنی میں اپنے متل دین کے بکھرے پڑے مولیٰ بنوئے لگے۔ ذالک فضل اللہ یوشیم من یشاء

اس کے دوسرے دن عالی جناب ذاب محمد علی خان صاحب۔ رئیس مالیر کو تشریف لائے۔ لیکن اپنے قیام کو ایک ماں کو مٹی میں فرمایا۔ اور روزانہ دو وقت حضور کی خدمت میں ملاقات کھیلنے حاضر ہوتے رہے۔

مہمانداری

ان دو تین دنوں میں ہی حضرت اقدس کی لاہور میں تشریف آوری کی خبر دور نزدیک پہنچ چکی تھی۔ اور مختلف اطراف سے خداموں کی جماعتیں آ رہی تھیں۔ اس تقرب پر لاہور کی احمدی جماعت کو اگرچہ یہ علم تو تھا۔ کہ ایک مجمع کثیر جمع ہو نیا والا ہے۔ جس کی مہمان نوازی کا بوجھ اس محدود جماعت پر پڑیگا۔ لیکن چونکہ حضرت علیہ السلام کی آمد ایک تھی۔ اس لئے کافی وقت جیسے کہ بعض اعلیٰ منتظمین کی زبانی معلوم ہوا انتظام اور مشورہ کھیلے نہ ملتا تھا۔ اس عرصہ میں جو کچھ سامان آسائش اور طعام کا ان لوگوں کی طرف ظہور میں آیا۔ وہ غنیمت تھا۔ اور متواتر دو ہفتہ تک جو حاضر اشتہار کثیر تعداد مہمانوں کے آگے پیش ہوتا رہا ہے۔ وہ اس قابل ہے۔ کہ علو و صلی کو مد نظر رکھ کر شے شکر یہ ہے۔ قبول کیا جاوے۔ اور حقوق ائو کو کچھ نہ کہتے ہیں۔ اور خلیفہ زکریا اشتہار پر توجہ نہ کی جاوے۔ جو بعض نا تجربہ کار منتظمین سے ظہور میں آئیں۔ آخر انتظام جمع کا انتظام بھی تو کچھ شے ہی تھا۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارادہ پنجاب کے بڑے بڑے امصار اور بلاد میں اتمام حجت کی نیت سے جانے کا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اسی طرح کے واقعات ان مقاموں کی جماعت کو پیش آجادیں اور بعض مقامات اسی قسم کے ہیں۔ کہ وہاں چند آدمی جماعت کے ہیں۔ جو کہ کسی طرح انتہا عظیم الشان گروہ کی مہمان نوازی کے بوجھ کے تحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ہماری رائے میں بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ ایسے مواقع پر مہمانداری کا بوجھ ان مقامی جماعتوں پر نہ گرا نہ ڈالا جاوے۔ اور ہر ایک ممبر اور ہر ایک جماعت جو ایسی تقریریں پر شامل ہو۔ وہ کافی زاد راہ کا انتظام اپنے ساتھ رکھتے۔ اور پھر مشرک طور پر یا الگ الگ کو

بہت زیادہ ناخوشی سے اس تقریر کا نسخہ لایا گیا ہے

بہت زیادہ

تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام

Digitized by Khilafat Library

آپ نے ستمبر تک صبح کو لاہور میں اپنی زبان مبارک سے فرمائی تھی

میں آپ سب صاحبوں کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ میرے لیکچر کو سنا۔ میں ایک سافر آدمی ہوں۔ اور کل صبح انشاء اللہ چلا جاؤں گا۔ لیکن میں اس شکر اور خوشی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اور یاد رکھوں گا کہ باوجود اختلاف رائے کے (کہ جسکی وجہ سے عموماً جوش پیدا ہو جاتا ہے) آپ نے نیکی اور نیک اخلاق اور آتشگی سے میرے مضمون کو سنا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اور خود محسوس کرتا ہوں کہ مدت کے خیالات جو دل و دماغ میں جمے ہوئے ہوں کو چھوڑنا سہل اور آسان نہیں خواہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کہ انسان اپنے اندر علمی یا عملی تبدیلی کر سکے۔ لیکن جو اخلاق آپ نے آج دکھائے ہیں۔ وہ نہایت قابل تعریف ہیں۔ اور میں شاکر ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر صورتوں کا یہ اجتماعی رنگ دکھایا ہے۔ وہ ایسا وقت اور زمانہ بھی لاوے۔ کہ دونوں میں بھی ایسا ہی اتحاد اور اجتماع ہو۔ اس ملک کو تفرقہ سے نہایت نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت بڑا اتحاد اور اتفاق تھا۔ اور باوجود اختلاف مذاہب کے انہیں قابل قدر میل ملاپ تھا۔ مگر اس زمانہ میں فرق آگیا۔ خدا کرے کہ یہ دور ہو جائے۔

یاد رکھو کہ یہ تنگ لی اور تنگ فہمی کا نشان ہے کہ انسان اختلاف مشرب و مذہب کی وجہ سے اخلاق کو بھی چھوڑ دے۔ اختلاف رائے اور چیز ہے اور اخلاق اور شے۔ یہ انسانی اور اخلاق کی غلطی اور کمال ہے کہ باوجود اختلاف رائے کے اخلاقی کمزوری نہ دکھائے۔ آج کے جلسے نے مجھے ایک تازہ امید دہی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ۱۲۔ تو یہ میں جوں ترقی کرے گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ صبر اور خوش خلقی سے ایک مخالف رائے کو سن سکے۔ وہ ایسی رائے کو سن کر جب نہیں رہ سکتا۔ اس لئے یہ خاموشی اور صبر مجھے امید دلاتا ہے کہ اچھے نتیجے پیدا ہونگے۔ یہ بھی غلطی کی بات ہے کہ جب مخالف رائے کو سننے تو فوراً جہ سے کو تیار نہ ہو جاوے۔ کیونکہ یہ تو محض حاجت کی خواہش ہے۔ لیکن اس رائے کے صحیح نتیجے پہنچنے کے لئے اس پر صبر سے فکر کرنا چاہیے۔ اس سے علم و حکمت پیدا ہوتی ہے۔ اور علم و حکمت ایک ایسا خزانہ ہے۔ جو تمام دہوتوں

اشرف ہے۔ دنیا کی تمام دہوتوں کو قفا ہے۔ لیکن علم و حکمت کو قفا نہیں ہے۔ پس جو جلدی نہیں کرتا۔ بلکہ فکر کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اسے اللہ اگر میں علمی پر ہوں۔ تو مجھے بصیرت اور معرفت عطا کرے۔ وہ اس حکمت کے خزانہ کو مجھے نہ رکھتا ہے۔ پس میں جانتا ہوں کہ آپ صاحبان اس خزانہ کے حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔

میں آپ صاحبوں کی خدمت میں ادب و عزت و توجہ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ سنایا گیا ہے۔ آپ اس پر توجہ کریں۔ تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو جو کچھ میری قلم سے نکلا ہے۔ اور میرے دوست مولوی عبد الکریم صاحب نے پڑھا ہے۔ وہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اگر کبھی ہوں کہ کسی کی مل آزاری یا استحقاق مذہب کی نیت کو نہیں لکھا۔ بلکہ خدا گواہ ہے۔ اور اس سے بہتر کون گواہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جیسے دل سے لکھا ہے۔ اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے لکھا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس

سخن کو دل بردن آید نشیندہ لاجرم رد دل چونکہ فرصت کم ہے۔ اور ممکن ہے کہ بعض تک آواز بخولی اور صاف نہ پونجی ہو۔ اس لئے میں خجیہ ادا کیا ہے۔ اور بشرط گفتار ملکتا ہے۔ پس اس کو پڑھ کر توجہ کریں۔ اور مذہبی اختلافات کو مخالفت کا ذریعہ نہ بنا دیں۔ مذہب تو اسلئے ہوتا ہے کہ اخلاق وسیع ہوں۔ جیسے خدا کے اخلاق وسیع ہیں۔ کوئی ہزاروں گالیان اسے دے۔ وہ اس پر پتھر نہیں برساتا۔ پس اسی طرح حقیقی مذہب انسان تک طرف نہیں ہو سکتا۔ تنگ ظرف خواہ ہندو ہو یا مسلمان یا عیسائی وہ دوسرے بزرگوں کو بھی دیکھتا رہتا ہے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا۔ کہ اختلاف مذہب بیان نہ کرو۔ جسے تنگ نیتی سے اختلاف بیان کر دے مگر اس کو تعصب اور کینہ کا رنگ چڑھاؤ۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات وہ چار سالہ ہیں۔ بلکہ صد سال سے چلے آتے ہیں۔ اس لئے میری آرزو ہے کہ اب بھی بہت دنوں میں جوش ڈال دے کہ وہ ان تعلقات کو دور نہ ہونے دیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ مذہب صرف قبل و قال کا نام نہیں۔ بلکہ جب تک عملی حالت نہ ہو۔ کچھ نہیں۔ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس قدر بزرگ اسلام میں یا ہندوؤں میں اتنا وغیرہ گزرے ہیں۔ انکی حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے ان سچائی کو جن کا وعدہ کرتے تھے۔ ثابت کر دکھایا تھا۔ قرآن شریف میں بھی یہی تعلیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ جس شخص کے اندر خود روشنی اور نور نہیں ہے وہ اگر صرف زبان سے کام لے گا۔ اور عمل سے اس کا نور نہ

نہ دکھلا دیگا۔ تو وہ مذہب کو چون کا کیس بنا دے گا۔ اور حقیقت میں ایسے ہی مصلحتوں سے ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کی زبان پر تو منطقی اور فلسفہ جاری رہتا ہے۔ مگر اندر خالی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نہایت خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں۔ خواہ کوئی میری باتوں کو نیک ظنی سے سمجھے۔ یا بدظنی سے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص مصلحت بننا چاہتا ہے۔ اسے پہلے کہ پہلے خود روشن ہو۔ اور اپنی اصلاح کرے۔ دیکھو یہ سورج جو روشن ہے۔ پہلے اس نے خود روشنی حاصل کی ہے۔ تب ہی تو تم کو روشنی جلتا ہے۔ اور چاند اول خود روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے۔ پھر تم کو دیتا ہے۔ لیکن جب خود تاریک ہوتا ہے۔ تو تم کو بھی تاریکی میں چھوڑتا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب تم خود روشن نہ ہو گے۔ دوسرے کو ہرگز روشن نہ کر سکو گے۔

میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قسم کے معلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ لیکن اب دوسرے پر لاشعری مارنا آسان ہے۔ لیکن اپنی قربانی دینا مشکل ہو گیا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرے۔ اور خیر خواہی کرے۔ وہ اسکو اپنی اصلاح سے شروع کرے۔ قدیم زمانہ کے رشی اور اوتار جنگلون اور غنوں میں جا کر اپنی اصلاح کیوں کرتے تھے۔ وہ آج کل کے پکاروں کی طرح زبان نہ کھولتے تھے۔ جب تک خود عمل نہ کرتے تھے۔ یہی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت کی راہ ہے۔ جو شخص دل میں کچھ نہیں رکھتا اس کا بیان کرنا پرنا کر کے پانی کی طرح ہے۔ جو جگہ سے پیدا کرتا ہے اور جس کپڑے پر پڑتا ہے۔ اسے پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو نور معرفت اور عمل سے مبرا ہو جاتا ہے۔ وہ بارش کی طرح ہے۔ جو رحمت بھی جاتی ہے۔ اس وقت میری نصیحت یاد رکھیں۔ آج کے بعد آپ مجھے بیان نہ دیکھیں گے۔ اور میں نہیں جانتا کہ پھر وہ ہوا یا نہ ہو لیکن ان تفرقوں کو مٹانے کی کوشش کرو۔ میری نصیحت خواہ آپ کا کچھ ہی خیال ہو۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ

مرد باید کہ گروہ اندر گوش و در نوشت است پسند بر دیوار شعلی میری نصیحت پر عمل کرے۔ جو شخص خود زہر کھا چکا ہے۔ وہ دوسرے کی زہر کی کیا علاج کرے گا۔ اگر علاج کرتا ہے۔ تو خود ہی مرے گا۔ اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا کیونکہ زہر اس میں اثر کر چکا ہے اور اس کے حواس چونکہ قائم نہیں رہے۔ اس لئے اس کا علاج بھلے مفید ہونے کے سفر ہوگا۔ غرض جبکہ تفرقہ بڑھتا جاتا ہے اس کا باعث وہی لوگ ہیں۔ جنہوں نے زبانوں کو تیز کرنا ہی سیکھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ میرا یہ مذہب نہیں کہ اسلام کے سادہ سبب خرابی کی اصل جھلی ہے۔ خدا سب پر نظر رکھتا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوا۔ کہ وہ ایک ہی قوم کی پرہیزگارے اور دوسروں پر نظر نہ کرے۔ ہاں یہ سچ کہ عالم کے دورے کی طرح کسی کسی قوم پر وہ وقت آجاتا ہے۔ اور کبھی کسی میں کسی کیلئے نہیں کہتا۔ خدا نے تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔ کہ راجہ رام چندر اور کرشن جی وغیرہ

میں اس وقت میں اس قدر اس کی کوشش کر رہا ہوں

چہر شمشچ پٹو غوثی کی ایک تقریر کا

خلاصہ

گذشتہ اشاعت کے

سلسلہ کیلئے دیکھو البیڈر نمبر ۱

قسم قسم کے مالی اور جسمانی مصائب اور ہلالتے ہیں اور اس غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل بچائے بلکہ دین خدا تعالیٰ کے لئے یہ امر مقرر کر دیا ہے کہ جب تک کوئی پہلے دوزخ پر نہیں نہ ہو جائے۔ بہشت میں جتنا بہشت دیکھا کسی کو عجیب ہوتا ہے۔ جو پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار ہوتا ہے۔ دوزخ سے مراد آئندہ دوزخ نہیں بلکہ اس دنیا میں مصائب خدا کا نظارہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ کافروں کے لئے دوزخ کے رنگ میں اور مومن کے لئے بہشت دوزخ کے رنگ میں متمثل کیا جاتا ہے۔ کافروں کو دنیا کا مال ہے دنیا میں منہمک ہو کر سگ دنیا ہوتا ہے۔ مومن ایک عاشق ہے جو دنیا کو طلاق دیکر ہر ایک تکلیف سے کو تیار ہوتا ہے۔ اور فی الواقعہ یہ عشق ہی ہے جو اسے ہر قسم کی تکلیف سے لے کر آمادہ کر دیتا ہے۔ مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے اور اپنے معشوق جیسے خدا کے لئے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنا اور جوش اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور نظر اور انتہا اور ثابت قدمی سے اس کے حضور میں قائم ہوتا ہے دنیا کی کوئی لذت اس کے لئے لذت نہیں ہوتی۔ اس کی روح اس عشق میں رورش پاتا ہے۔ معشوق کی طرف استغنا دیکھ کر وہ گہرا نہیں۔ اس طرف سے خاموشی اور بے التفاتی ہی معلوم کر کے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ بلکہ ہمیشہ قدم آگے ہی رکھتا ہے۔ اور درد دل زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق کی طرف سے محبت الہی میں پورا استغراق ہو۔ عشق کمال ہو۔ محبت میں سچا جوش اور عہد عشق میں ثبات قدمی ایسی کوٹ کوٹ سے برہی ہو کہ جس کو کوئی صدمہ جنبش میں نہ لائے سکے۔ اور معشوق کی طرف سے کبھی کبھی بے پرواہی اور خاموشی ہو۔ درد و قسم کا سوچ ہو۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہو۔ دوسرا وہ جو کسی کی مصیبت پر دل میں درد اٹھے۔ اور خیر خواہی کے لئے اضطراب پیدا ہو۔ اور اسکی اعانت کے لئے بے چینی

پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ کی محبت کیلئے جو اخلاص اور درد ہوتا ہے اور ثابت قدمی اس کیساتھ ملتی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انسان کو بشریت سے الگ کر کے الوہیت کے سایہ میں لا دیتا ہے جب تک اسکی حد تک درد اور عشق نہ پہنچ جائے۔ کہ میں غیر اللہ سے محبت حاصل ہو جائے۔ اس وقت تک انسان خطرات میں ڈرتا رہتا ہے۔ ان خطرات کا استیصال بغیر اس امر کے ممکن ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ سے بکلی منقطع ہو کر اسی کا ہو جائے۔ اور اسکی رضامین داخل ہونا بھی محال ہوتا ہے۔ اور اسکی مخلوق کے لئے ایسا درد ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک نہایت ہی مہربان والد اپنے ناتوان بچے کے لئے دل میں سچا جوش محبت رکھتا ہے خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہے۔ اور اس کے حضور میں دعا کرنے کے لئے تعلق کی ضرورت ہے۔ بغیر تعلق کے دعا تو نہیں سکتی۔ پہلے بزرگوں کی ہی اسی قسم کی باتیں ملتی آتی ہیں کہ جن سے دعا کرنے والوں کو دعا کرنے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی۔ خواہ مخواہ بازار میں چلتے ہوئے کسی بے تعلق کو کوئی نہیں کہتا کہ تو میرا دوست ہے۔ اور نہ ہی اس کے لئے درد دل ہی ہوتا ہے۔ اور نہ ہی جوش دعا پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت کاریوں میں مبتلا رہے۔ اور صرف منہ سے دم بھرتا رہے۔ کہ میں نے خدا سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ اکیلے بیت کا اقرار اور سلسلہ میں نام لکھ لینا ہی خدا سے تعلق پر کوئی دلیل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لئے ایک محبت کی ضرورت ہے ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات پر قائم ہونے کے لئے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دونوں سے محنتی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لئے فطرتوں میں طبعی جوش اور محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت تک ان ثبات دیکر نہیں آسکتا۔ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ صحابہ جب نماز میں پڑھتے تھے۔ تو انہیں ایسی محبت ہوتی تھی کہ جب فارغ ہوئے۔ تو ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ سکتے تھے۔ جب انسان کسی اور جگہ سے آتا ہے تو شریعت حکم دیا ہے کہ وہ اگر اسلام علیکم کہے۔ نماز سے فارغ ہوئے اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کہنے کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص نے نماز کا عقد باہر باؤ اللہ اکبر کہا۔ تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا۔ اور ایک نئے جہان میں جا داخل ہوا۔ گویا ایک مقام محبت میں جا پونچا۔ پھر جب وہ ان سے واپس آیا۔ تو اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ان ملا۔ لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو۔ چٹکوں سے کیا ہاتھ آسکتا ہے۔ محض صورت کا ہونا

کافی نہیں۔ حال ہونا چاہیے۔ ملت نائی مانی ہی ہے مطلق قال اور صورت جس کے ساتھ مالی نہیں ہوتا وہ تو الٹی ہلاکت کی راہ میں ہیں۔ انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے۔ اور اپنے حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے۔ کہ یہ بے اختیار اسکی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ اور ایک حقیقی محبت کا عالم اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کیفیت سے انسان گویا سلطان بن جاتا ہے۔ اور ذرہ ذرہ اس کا خادم بن جاتا ہے۔

مجھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت دی تھی کہ تمام دنیا سے الگ ہو بیٹھا تھا۔ تمام چیزیں سوائے اس کے مجھ پر گر جاتی تھیں۔ میں ہرگز ہرگز حجرہ سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ کے لئے ہی شہرت کو پسند نہیں کیا۔ میں بالکل تنہائی میں تھا۔ اور تنہائی ہی مجھ کو بھائی تھی۔ شہرت اور جماعت کو جس نفرت سے میں دیکھتا تھا۔ اس کو خدا ہی جانتا ہے۔ میں تو طبعا گنہگار کو چاہتا تھا۔ اور یہ میری آرزو تھی۔ خدا نے مجھ پر جبر کر کے اس سے مجھے باہر نکالا۔ میری ہرگز مرضی نہ تھی۔ مگر اسے میری خلاف مرضی کیا۔ کیونکہ وہ ایک کام لیتا چاہتا تھا۔ اس کام کے لئے اس نے مجھے پسند کیا۔ اور اپنے فضل سے مجھ کو اس عہدہ جلیلہ پر مامور فرمایا۔ اسی کا اپنا انتخاب اور کام ہے۔ میرا اس میں کچھ دخل نہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ میری طبیعت اس طرح واقعہ ہوتی ہے کہ شہرت اور جماعت سے کوئی بھاگتی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کہ لوگ کس طرح شہرت کی آرزو رکھتے ہیں۔ میری طبیعت اور طرف جاتی تھی۔ لیکن خدا مجھ کو اور طرف لیجاتا تھا۔ میں نے بار بار دعائیں کیں مجھے گوشہ میں ہی رہنے دیا جاوے۔ مجھے میری خدمت کے حجرہ میں چھوڑ دیا جائے لیکن بار بار یہی حکم ہوا کہ اس شخص کو وہاں کا کام جو اس وقت سخت مصیبت کی حالت میں تھا۔ اس کو سوارو۔ اشیاء کی طبیعت اسی طرح واقعہ ہوتی ہے کہ وہ شہرت کی خواہش نہیں کیا کرتے۔ کسی نبی نے کبھی شہرت کی خواہش نہیں کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلوت اور تنہائی کو ہی پسند کرتے تھے۔ آپ عبادت کرنے کے لئے لوگوں سے دور تنہائی کی غار میں جو غار خرابی۔ چلے جاتے تھے۔ یہ غار اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی انسان اس میں جانے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کو اس لئے پسند کیا ہوا تھا کہ وہ ان کوئی ڈر کے مارے ہی نہ پہنچے گا۔ آپ بالکل تنہائی چاہتے تھے۔ شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر خدا کا حکم ہوا۔

یا ایہا الصد شر قسہ فاندازہ

اس مکہ میں ایک جبر معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی جبر سے حکم لایا گیا۔ کہ آپ تنہائی کو جو آپ کو بہت پسند تھی۔ اب چھوڑ دیں۔ بعض لوگ بیوقوفی اور حماقت سے یہی خیال کرتے ہیں۔ کہ گویا میں شہرت پسند ہوں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز شہرت پسند نہیں۔ خدا نے جبر سے مجھ کو مبرا کیا ہے۔ میرا اس میں قصور کیا ہے۔ اور وہی گواہ ہے کہ میں شہرت پسند نہیں ہوں۔ میں تو دنیا سے ہزاروں ٹھکوسوں بھاگتا تھا۔ حاسد لوگوں کی نظر جو بکھڑی زمین اور اسکی اشیاء تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اور وہ دنیا کے کپڑے ہیں اور شہرت پسند ہوتے ہیں۔ ان کو اس غلوت گزینی اور بے تعلقی کی کیفیت ہی معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم تو دنیا کو تو نہیں چاہتے۔ اگر وہ چاہیں۔ اور اس پر قدرت رکھتے ہیں تو سب دنیا لے جائیں۔ ہمیں ان پر کوئی ٹکڑ نہیں۔ ہمارا ایمان تو ہمارے دل میں ہے۔ نہ دنیا کے ساتھ ہماری غلو کی ایک ساعت ایسی ہیتی ہے۔ کہ ساری دنیا اس ایک ساعت پر قربان کرنا چاہیے۔ اس طبیعت اور کیفیت کو سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ مگر ہم نے خدا کے امر پر جان دل و آبرو کو قربان کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں تجلی کرتا ہے۔ تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ عاشق اپنے عشق کو خواہ کیسے ہی پوشیدہ کرے۔ مگر بیدار پائے دے اور تاثرنے والے قرآن اور آثار اور حالات پہچان ہی جاتے ہیں۔ عاشق پر وحشت کی حالت نازل ہو جاتی ہے۔ اور اسی اس کے سارے وجود پر چھا جاتی ہے۔ الگ قسم کے خیالات اور حالات اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اگر ہزاروں پردوں میں چھپے۔ اور اپنے آپ کو چھپائے۔ مگر چھپا نہیں رہتا۔ سچ کہا ہے۔ عشق و مشک ران تو ان ہفتن۔ جن لوگوں کو محبت الہی ہوتی ہے۔ وہ اس محبت کو چھپاتے ہیں۔ جس سے ان کے دل لبریز ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے افشار پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ محبت اور عشق ایک ناز ہے جو خدا اور اس کے بندہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ راز کا فاش ہونا شرمندگی کا موجب ہوتا ہے۔ کوئی رسول نہیں آیا۔ جس کا ماز خدا سے نہیں ہوتا۔ اسی ماز کو چھپانے کی خواہش اسکے اندر ہوتی ہے۔ مگر عشق خود اس کو فاش کرنے پر جبر کرتا ہے۔ اور جس بات کو وہ نہیں چاہتے۔ وہی ان کو ملتی ہے جو چاہتے ہیں۔ ان کو ملتا نہیں۔ اور جو نہیں چاہتے۔ ان کو جبر ملتا ہے۔

جب تک انسان ادنیٰ حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے خیالات ہی ادنیٰ ہی ہوتے ہیں۔ اور جس قدر معرفت میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی قدر محبت میں کمی ہوتی ہے۔ معرفت سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص میں محبت اپنے نفس کی نسبت ہوتی ہے۔ انا عندنا ظن عبدی بی سے یہ تعلیم ملتی ہے

صادق عاشق جو ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے۔ کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا تو وفاداری کرنا پسند کرتا ہے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے۔ کہ انسان صدق دکھلا دے اور اس پر ظن نیک رکھو۔ کہ تا وہ ہی وفادار نہ ہو۔ مگر یہ لوگ کب اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو اپنی ہوا و ہوس کے بتوں کے آگے جبکتورہتے ہیں۔ اور انکی نظر دنیا تک ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کریم و رحیم نہیں سمجھتے اس کے وعدوں پر ذرہ ایمان نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان رکھتے۔ کہ وہ کریم و رحیم ہے۔ تو اپنی ان پر رحمت اور وفا کے ثبوت نازل کرتا ہے

اگر وزیر از خدا برتر سید ہے

ہر چمنان کز ملک ملک بود ہے

شر بنظنی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ سے بدظنی مت کرو۔ اللہ کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اسی مدد مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے لئے ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے۔ جو اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ بدظنی کرتا ہے۔ جو شخص خدا سے نیک ظن کرتا ہے۔ وہ اسکی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے بدظنی کرتا ہے۔ وہ مجبور ہوتا ہے۔ کہ اپنے لئے کوئی دوسرا معبود بنائے۔ اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے۔ کہ خدا کریم و رحیم ہے اور اس بات پر ایمان صدق دل سے لانا ہے کہ اسکے وعدہ ٹلنے کے نہیں۔ تو وہ اس پر جان فدا کرتا ہے۔ اور درپردہ خدا سے عشق رکھتا ہے۔ ایسا انسان خدا کا چہرہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ طرح طرح سے اسکی مدد کرتا ہے اور انعامات اس پر نازل کرتا ہے۔ اور اس کو قسلی بخشتا ہے اور محبت اور وفا کا چہرہ دکھاتا ہے۔ لیکن جو خدا ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ (از زیوی)

عیسویت کا ایک نیا دشمن

اظہار عداوت کے مختلف رنگ ہوا کرتے ہیں مگر حال میں مسٹر سمیتھ نامی ایک صاحب نے جو رنگ پڑوسی مذہب سے عداوت کا اختیار کیا ہے۔ وہ بالکل نرالا ہے۔ ناظرین کو معلوم ہوگا۔ کہ سلطان صلاح الدین سلطنت مصر کے بادشاہ کے ایک فرمانروا بارہوین اور تیرہوین کے درمیان گندے ہیں۔ جن کے ساتھ عیسائی اقوام نے تسنق ہو کر ملی جلیا کیا تھا۔ اور سب سب مذہب کی کہا کر واپس آئے تھے۔ چونکہ صلاح الدین

عیسائیوں کو تباہ کر دینے والا گذرا ہے۔ اس لئے اسکے نام سے تقاول لیکر مسٹر سمیتھ نے اپنا نام صلاح الدین قرار دیا ہے۔ رد نصاریٰ اور تائید اسلام میں عمدہ عمدہ مضامین انکی قلم سے نکلتے ہیں۔

ایک دفعہ انہوں نے لکھا تھا۔ کہ اسلام اگر تلوار سے ہی پھیلا ہے۔ تو یہ بتلایا جاوے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے۔ ان کے پاس اس قدر تلواریں نہ تھیں کہ تلوار لیکر لڑنے والی جماعت کہاں سے آگئی تھیں۔ مسٹر صلاح الدین کا نکتہ واقعی قابل قدر ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے۔ لیکن تائیدات سماوی آپ کے شامل حال تھیں۔ اور جذب قلوب کی طاقت قدرتی اس قدر آپ میں تھی۔ کہ لوگ اسکی وجہ سے آپکی طرف کھینچے آتے تھے۔ آپ تائیدات سماوی نے آپ کو اول ایک گروہ کثیر دیا جس نے خود حفاظتی کے لئے آخر کار تلوار پکڑ لی۔ کہ شائع اسلام کے لئے۔ اسلام کی اشاعت اسی طریق سے ہوتی رہی ہے۔ جس طریقے سے اول تلوار پکڑنے والی جماعت بلا کسی قسم کے جبر و اکراہ کے پیدا ہو گئی تھی۔

اگر وہ جماعت تلوار سے طیار ہوئی ہوتی۔ تو انکے دلوں میں کب یہ جوش ہو سکتا تھا۔ کہ پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ہی تلواریں اٹھائے اور اگر میرا ان سے اٹھوائی جائیں۔ تو بغاوت کر کے مسلمانوں اور ان کے بادی کو ہی صاف کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن جس طریق سے انہوں نے اسلام کی عزت اور آبرو کو قائم رکھنے کیلئے اپنے خونوں کو پانی کی طرح بہایا۔ اور بکریوں کی طرح گردنیں کوٹیں۔ وہ طریق بتلاتا ہے۔ کہ انکے دلوں میں خدا کے نور نے گھر کیا ہوا تھا۔ اور خدا کی راہ میں جان تک دیدیا وہ ایک ادنیٰ بات خیال کرتے تھے۔

حضرۃ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اثر کلام نے دوران کلام میں خیال کیا۔ کہ تلوار میں صرف زخم کی خاصیت ہے۔ لیکن کلام میں زخم اور پیوند دونوں خاص موجود ہیں زخم کا موقع ہو تو زخم لگاتی ہے اور پیوند کا موقع ہو تو پیوند کرتی ہے اسی لئے کلام کا اعجاز اسلام کو دیا گیا ہے

ضروری اطلاق

خود اراد اللہ کو مطلع کیا جاتا ہے۔ کہ وقت خط و کتابت دفتر اپنا نمبر خریداری ضروری دیا کریں۔ ورنہ عدم تعمیل نکات

معاون - منجبر

حیرت صادقہ کے حیرت انگیز پڑھائی کی حقیقت

نمب

تو اگر کوئی مرزا صاحب سے مجمع میں دریافت کرے کہ آپ کا مربوہ تو قانون سے بچ سکتا ہے۔ مگر شہنشاہ و عجم کا امتی نہیں بچ سکتا۔ تو کیا آپ کر دروں مخلوق خدا کے دونوں کے مالک سے زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ الخ

اقول۔ لعنت ہے اس پر جو اپنی بابت ظاہری طور پر یا اشارہ بھی یہ کہتا ہو۔ کہ میں شہنشاہ عجم و عجم اور کر دروں مخلوق خدا کے دونوں کے مالک سے زیادہ ہوں۔ اور لعنت اور پیکار ہے۔ اس پر جو جان بوجہ کہ خدا غلامانہ خیر اختیار کر کے اس قسم کے استہزاء کرے۔

اب رہی یہ دوسری بابت کہ شہنشاہ عجم و عجم کا امتی نہ بچ سکے جسے اسباب تک معلوم کہنگی بہت کوشش کی۔ کہ حیرت صاحب کی مراد انھوں میں بیان میں امتی سے کیا ہے لیکن ایک سمجھنے میں ہنگ بھاری عقل و سمجھ قاصر ہے اللہ ہی کہ حیرت صاحب کسی قدر اسکی تشریح کر کے ہیں بجا ہوں لیکن۔ کیونکہ ایک کثیر گروہ کی بات حیرت صاحب ایسے الفاظ استعمال کر چکے ہیں۔ کہ انکے بیان کے موافق اس گروہ کثیر کے بابت دل میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ وہ ہامتی ہیں۔ یا نہیں۔ ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ اگر اس بیان میں حیرت صاحب کو شہد ہو تو وہ بھوکے جائیں۔ کہ آیا انھیں جنکواب انھوں نے امتی کہا ہے۔ منسلک قول گروہ شعلی ہیں۔ یا نہیں

اول۔ وہ امتی جو صرف امتی جو نیکادو سے کرتے ہیں۔ لیکن گریبان میں منڈا کر نہیں دیکھتے۔ کہ آیا وہ امتی ہیں۔ یا شرانہ بانی مع خیر ہے۔ وہ جو سرکش اور باغی ہیں۔ اس نے کہ علی طور حضور سرور کائنات کو دشمن ہیں۔ کیونکہ انکی معاشرت اور کثیر باتیں کہ حضور انور اور صحابہ کے خلاف ہیں۔ اور مختلف رحمتیں گرفتار ہیں۔ (دیکھو کرزن گزشتہ سورہ حکیم ص ۱۰۰)

دوم۔ یا آپ کی مراد ان خوارج سے ہے۔ جو کہ تہذیب اندیش بدعتیہ اور ناشائستہ ہیں (دیکھو سورہ عری

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ۴) اور جوازی بدعتیہ ہیں۔ سوم۔ یا آپ کی مراد ان شیعوں سے ہے جنکی تعریف ہی مبتذل ذلیل اور خوار قوم اور انکی دینی اور دنیوی تمام باتیں حد سے زیادہ ناپاک اور خراب ہیں۔ اور جسے زیادہ خراب اخلاق رکھنے والی کوئی اور قوم نہیں ہے۔ (دیکھو سورہ عری حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفات ۱۲۲ و ۱۲۳)

چہارم۔ یا ان صوفیوں سے مراد ہے۔ جنکا تصور اسلامی توہین کا بڑا مادہ رکھتا ہے۔ اور جنکی ناپاک حالت کی وجہ سے علماء کرام لغت کی کتاب میں لفظ علت مشائخ بڑا نا پر ہے۔ (دیکھو حیات لیبہ صفحہ ۱۲۵)

نیز جنکے ہاں سوائی قرآن کے اسے والی اسے والی اور طبع کی تہاپ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا خشک فہم ہے۔ جو پیرچی دیتے ہیں جس سے نہ حالت سنبھلتی ہے اور نہ کچھ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ (دیکھو کرزن گزشتہ سورہ حکیم ص ۱۰۰)

پنجم۔ یا اس نودہ مراد ہے۔ جس سے حیرت صاحب کو ذرا ہی امید نہیں ہے۔ اور سبک کن کر کے پھروں میں ملنے کی مثل جیسے صادق آتی ہے۔ اور جس کی کارروائی میں ملانہ کی کارروائی سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے مسلمانوں کا بہت سادہ و سادہ بر باد کیا ہے۔ اور جب تک قائم ہے۔ اسطرح سے بر باد کرتا رہیگا۔ (دیکھو کرزن گزشتہ سورہ ۲۲)

ششم۔ یا ان انجمنوں سے مراد ہے۔ جنکو ان کی ذاتی اغراض کے بے سود کر رکھا ہے۔ اور جو وہی علانوں کا مجمع ہے۔ سادہ جنہوں نے مسلمانوں کا مفت میں بہت سارے پیسے بر باد کر دیے۔ (دیکھو کرزن گزشتہ سورہ ۲۲)

ہفتم۔ یا وہ بخیری ہیں جو ثقافت میں قارون کی مفر اور ضلالت میں نمرٹوں سے بڑھ کر ہیں۔ اور جو ذلت میں گرفتار ہیں اور انکا ٹھکانا دوزخ ہے (دیکھو مسدس صفحہ ۲۳)

نیز دینی خیری جو ابلیس سے برکت میں برتر ہیں۔ وہ ابلیس کے مقتدی ہیں۔ بلکہ انکے زہر میں اور جو الکفر ہیں۔ (دیکھو مسدس صفحہ ۲۳)

نیز وہ سید کے شاگرد جن میں۔ جو مٹے سے چھوٹا شیطان ہے۔ اور ان سے چھوٹا ممکن نہیں ہے (مسدس صفحہ ۲۴)

ہشتم۔ یا حیرت صاحب کی مراد انہوں سے وہ لوگ ہیں۔ جو لغتہ قصائد کہتے داسے میں اور رسول صلعم کی شان میں خیالی معشوقوں کی الفاظ استہمال کر نکلی وجہ سے کجوت نامہذیب اور وحشی ہیں۔ جن کو بغیر کچھ منہ میں کیرے پڑیں گے۔ اور جو ہیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ (دیکھو سورہ عری حضرت عمر رضی اللہ عنہ ۴)

نہم۔ یا وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے۔ اور ولی کہلاتے ہیں۔ اور جن کی صفت ہے۔ خود غرض احسان فراموش انکی بدعتیہ اور جن میں کچھ بھی ایمان کی برجیں ہے۔ (دیکھو مشورہ تفسیر صفحہ ۵۹۲ و ۵۹۳)

دہم۔ یا وہ پردہ درہیں۔ جو اپنے مضامین کے ذریعہ سے بچوں بچوں کرتے ہیں۔ جنکی اصلاح پر لعنت اور لعنت ہے (دیکھو گزشتہ سورہ ۱۵ فردی شہاد)

یازدہم۔ یا وہ انکیران اخبار میں۔ جو نفس شرافت سے رو رہیں۔ یا زاری اور پا جی ہیں۔ مفصل انسانی سے بے بہرہ کہنتی کے مارے اور انکی کہنت ہیں۔

دیکھو کرزن گزشتہ سورہ ۱۵ اپریل یکم ۱۵ جولائی ۱۹۲۸)

دوازدہم۔ یا وہ امرامیں۔ جو ابوری بدعت بد کردار ہالاق۔ خود ملعون ذاتی بدعتیہ گن چاکاٹ کے انور ناچار ہیں۔ دیکھو کرزن گزشتہ سورہ ۱۵)

تیرہم۔ یا وہ جنہوں نے شیطان اور انکی قدرت کی کمال اعمال کا ٹیکہ لے رکھا ہے۔ اور یہ ثابت کر دیا ہے۔ کہ دنیا میں شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور داعی جہنم میں رہنے والے ہیں۔ (دیکھو گزشتہ سورہ جون ۱۹۲۸)

(تفسیر حیرت صاحب نے کل امرامیں سے صرف تین یا چار کو کل مسند و ستان میں سے مستثنیٰ کیا ہے۔)

سیزدہم۔ یا وہ عام مسلمان ہیں۔ جنکی عقلیں پیکار ہو گئی ہیں۔ اور انسانیت سے گر کر بیہوش سیرت ہو گئے ہیں۔ اور جنکو ہر دو محزون ہے۔ (دیکھو سیرۃ الرسول صفحہ ۱۵ اور کرزن گزشتہ مختلف مقامات)

یا وہ مسلمان ہیں جو انجیل کے عامل ہیں۔ سادہ بیوقوف نے جسے نیکی کی صفات ملے لی ہیں۔ (دیکھو مقدمہ تفسیر صفحہ ۴۰)

چہار دہم یا وہ مولوی ہیں۔ جو دھال اولیٰ جہنی ہیں

باقی دارد

